

प्रकाशक :
सरोजिनी नाणावटी
मंत्री, गांधी हिन्दुस्तानी साहित्य समा.
राजघाट, नयी दिल्ली-१

मूल्य : २५ नये ।

प्रथमावृत्ति : २,००

मई, १९५६

द्रक :

श्री गोपीनाथ सेठ,
नवीन प्रेस, दिल्ली ।

प्रकाशकीय

पू० गांधीजीके जीवनका सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू—उनकी श्रद्धालु श्रद्धात्मसाधना—आजतक बिल्कुल श्रद्धालुतासा रह गया था। श्री काकासाहबने उसकी चर्चा छेड़कर एक नया क्षेत्र खोल दिया है। इस दृष्टिसे यह छोटी-सी किताब महत्त्वपूर्ण साबित होगी।

ता० २ और ३ अक्टूबर १९५८ को आकाशवाणीके अहमदाबाद केन्द्रसे काकासाहबने गुजरातीमें दो व्याख्यान इस विषयमें दिये थे। इसी अरसेमें उन्हीं दो व्याख्यानोंका यह अनुवाद हमारी सभाकी व्याख्यानमाला में पढ़ा गया था, जिससे उपस्थित सज्जन बहुत प्रभावित हुये थे और बहुतों ने यह अनुरोध भी किया था कि ये व्याख्यान किताबके रूपमें अवश्य प्रकाशित किये जायें। विषयका महत्त्व देखते और लोगोंकी रुचि ध्यानमें लेते हुए ये व्याख्यान किताबके रूपमें जनताके सामने हम रख रहे हैं।

सागर जैसे एक विशाल विषयको दो छोटेसे व्याख्यानोंमें समाते काकासाहबने सचमुच 'सागरमें सागर' भर दिया है। हमें विश्वास है कि लोग इस गगरियाका दिलसे स्वागत करेंगे।

गांधीजीकी अध्यात्मसाधना

गांधीजीकी अध्यात्मसाधनाके बारेमें बोलना बहुत बड़ी धृष्टता होगी। मैं भुद यह विषय पसन्द नहीं करता; लेकिन श्री अुमाशंकरभाजीने यह व्याख्यानमाला मुझपर लादी और कभी मुद्दे (विषय) सुझाये। उसमेंसे बढ़ते-बढ़ते इस विषयने यह रूप धारण किया। अहमदाबादमें दो व्याख्यान देना मंजूर कर बैठा था, इसलिये यह विषय अपने आप मुझपर सवार हो बैठा। और सचमुच, प्रवाह-प्राप्त कर्तव्यके रूपमें ही गांधीजीकी अध्यात्मसाधनाके बारेमें बोलने को तैयार हुआ हूँ।

मैं नहीं मानता कि गांधीजीके बारेमें जो बहुतसा साहित्य अभीसे तैयार होने लगा है उसमें भी किसीने यह विषय हाथमें लिया हो !

आश्रमके व्रतांपर जो भाष्य गांधीजीने लिखा है, उसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित होनेपर अक अंग्रेज व्यक्तिने उसके बारेमें चन्द लेख लिखे थे सही। लेकिन उसमें इस सारे विषयकी चर्चा हुई हो, ऐसा नहीं लगता।

गांधीजीने स्वयं अपने बारेमें और अपनी प्रवृत्तियों के बारेमें लिखते हमेशा बहुत संयम बरता है। फिर भी उनका अपना साहित्य सागरके जैसा विशाल हुआ है। आजके हिसाबके अनुसार गांधीजीका साहित्य सौ-सवासौ ग्रन्थोंसे भी अधिक होगा। उसमें भी गांधीजीने अपनी अध्यात्मसाधनाके बारेमें बाकायदा कुछ भी लिखा नहीं है। 'हिन्द स्वराज्य', 'आत्मकथा', 'दक्षिण

आफ्रिकाके सत्याग्रहका 'इतिहास', 'व्रत विचार' यानी 'मंगल प्रभात' आदि किताबोंमें अधर-अधर थोड़ा-कुछ मिलता है। लेकिन अपनी साधना और अपना चिन्तन वाकायदा शब्दबद्ध करनेकी गांधीजीको आदत ही नहीं थी।

और फिर भी उनके साहित्यमेंसे तथा उनकी प्रवृत्तियोंकी कार्यपद्धतिमेंसे बहुतसी बातोंको हम साररूप निकाल सकते हैं।

काफी फुरसत निकालकर, गहरे अध्ययन और चिन्तनके बाद, किसी समर्थ व्यक्तिको ही यह काम करना चाहिये, क्योंकि गांधीजीकी अध्यात्मसाधनाके परिचय द्वारा ही हम गांधी-हृदय तक पहुँच सकेंगे।

ऐसा चिन्तन-मनन मनुष्य-जाति चलायेगी ही। इस समय तो एक परती जमीनपर कदम रखने जितना ही प्रयास मैं करूँगा। आसानीसे उपलब्ध साधन भी काममें लेने जितनी फुरसत इस समय नहीं है। जो-जो बात अनायास याद आती है वही किसी तरह रुजू करके सन्तोष मानूँगा। अतना महत्त्वका सवाल एकवार छिड़ जानेपर इस विषयमें शोधभोज करने जैसा बहुत कुछ है यह ध्यानमें आकर जरूर किसी-न-किसीको इस विषयमें गहराअतक अुतरनेका सूझेगा।

गांधीजीकी आत्मकथा, उनके कभी पत्र और बातचीतमें कभी-कभी व्यक्त होनेवाले उनके आत्मनिवेदनात्मक अुद्गारोंपर से यह स्पष्ट होता है कि ठेठ वचनसे ही गांधीजीके मनमें, तथा आचरणमें तीव्र कर्तव्यनिष्ठाका भान रहता था। जवानीके दिनोंमें अुत्साहपूर्वक अनेक प्रवृत्तियोंमें कूद पड़नेपर भी, उनकी वृत्ति कदम-कदमपर अन्तर्मुख होती थी; और जो-जो प्रवृत्ति वे शुरू करते उसमें उनकी पारमार्थिकता (seriousness) जरूर प्रवेश करती।

वचनमें श्रवणकी कहानी सुनी हो या हरिश्चन्द्रका नाटक

देखा हो, तुरन्त 'असमेंसे मैं क्या बोध ले सकूँगा ? अपने जीवन में क्या दाखिल कर सकूँगा ?' इसका विचार वे अचूक करेंगे। और तुरन्त अपने पिताकी अनेक तरहकी सेवा भी अत्साहपूर्वक शुरू करेंगे। पितासे छिपाकर कुछ किया हुआ हो, तो उसकी चुभन या छटक बरदाश्त न होनेके कारण पिताको चिट्ठी लिखकर वे भूलका अिकरार करेंगे ही। अिन्स्पेक्टरकी नाराजगीसे बचनेके लिये कोअी शिक्पक अपने विद्यार्थियोंको गलत रास्ते ले जाय या लवारी सिखावे तो उस रास्ते जानेका गांधीजी अिन्कार ही करेंगे। और फिर भी अैसे शिक्पकोंके प्रति भी विनय और आदरमें कमी आने नहीं देंगे। बुजुर्गोंके दोष साफ नजर आने-पर, समझनेपर भी अुनके प्रति विनयकी मात्रा थोड़ी भी घटने न देना, यह गांधीजीके स्वभावकी विशेषता अुनके जमानेमें स्वाभाविक थी। आज तो अस बातपर यकीन करना भी बहुतसे लोगोंके लिये मुश्किल होगा।

अैसी कर्तव्यबुद्धि, निर्मल सत्यनिष्ठा और अन्तरूमुख मनोजागृति ही आध्यात्मिक साधनाकी मजबूत बुनियाद हैं। छोटे-बड़े मोहोंके बश न होना और सही रास्तेपर चलनेकी हिम्मत करना, यही हैं चारित्र्यकी नींव। गांधीजी नब्रतासे कहते हैं कि जब-जब वे मोहबश बनकर गलत रास्तेपर जानेको तैयार हुअे, तब-तब परमात्माकी कृपाने अुनको बचा लिया है। परमात्माके मानी ही हैं अन्तरात्मा। उसकी शक्तिसे ही गांधीजी अपने आपको बचा पाये हैं। श्रेय और प्रेयके बीच हर हृदयमें झगड़ा चलता ही है। अैसे हरअेक झगड़ेमें, हृदयमें विराजमान अन्तरात्माकी मददसे मनुष्य श्रेयको पकड़े रहे, तो वह सच्चा साधक हुआ। असमें आध्यात्मिक वीरता आये बगैर रहेगी नहीं।

गुजरातके वैष्णव वनिया कुटुम्बके स्वाभाविक वायुमंडलके अनुसार गांधीजी भी शाकाहारी यानी निरामिषाहारी थे।

मांसाहारकी ओर आकर्षित होनेका कोअी कारण भी नहीं था। अेक बहादुर मुसलमान साथीकी केवल सुहवतके कारण मांस खानेके लिअे वह कभी भी तैयार नहीं होते। लेकिन जिह्वा-लौल्य के कारण जिस रास्ते वह नहीं जाते, उस रास्ते जानेके लिअे उनको उनकी देशभक्तिने प्रेरित किया। अंग्रेजोंका राज्य हटाना हो तो शरीरसे अंग्रेज जैसा ही मजबूत बनना होगा, मांसाहारके बिना वह ताकत नहीं आ सकेगी, ऐसी विचार-शृंखलाके कारण वे कुछ कालके लिअे मांसाहारी बने। लेकिन यह सब छिपाकर करना पड़ता है और सत्यनिष्ठाको आघात पहुँचता है इस भान के कारण ही उन्होंने मांसाहार छोड़ा। विलायत जाते समय माताको दिये हुअे वचनोंमें मांसाहारसे दूर रहनेकी बात भी थी। इसलिअे उन्होंने इस विषयका गहरा अध्ययन किया और विलायतकी वेजिटेरियन सोसायटी (अन्नाहारी मंडल) में वे शामिल हुअे। 'हमें जैसा सुखदुःख होता है, वैसा ही प्राणियोंको भी होता है। उन्हें मारकर उनके मांस द्वारा अपने मांसकी वृद्धि करना महापाप है।' यह बात चित्तमें जम गयी और प्राणीजगत् सर्वत्र अेक है, उसके प्रति आत्मीय भाव बढ़ाना चाहिअे यह बात वे अच्छी तरह समझ गअे; और उनकी अहिंसाकी साधना शुरू हुअी। पश्चिमके अन्नाहारी लोग दूध नहीं पीते, क्योंकि 'दूध कोअी शाकाहार या धान्याहार नहीं है। मांस-मज्जा-रक्तका निचोड़ है। और मक्खन-घी तो केवल चरबी है।' इस विचारके कारण पश्चिमके लोगोंके समान गांधीजीने भी दूधका त्याग किया, और अपने साथियोंको भी वैसा करनेके लिअे प्रेरित किया। लेकिन गाय, भैंसका दूध न लेनेका जो व्रत उन्होंने लिया वह तो उन प्राणियोंके प्रति दूधके लोभसे होनेवाले अत्याचारोंकी घृणाके कारण। जीवनका हरअेक अनुभव गांधीजीके लिअे आध्यात्मिक साधनाकी अेक-अेक सीढ़ी बन गया था।

अन्नाहारके प्रयोग चलाते अन्नसिद्धिमें अग्निप्रयोग कम करनेकी बात सुझी। एक तरफ अहिंसाकी भोज और दूसरी तरफ आदरश आहारका वैज्ञानिक शोध—असि द्विविध प्रकारसे गांधीजी प्रेरित हुअे मालूम पड़ते हैं। आहारके बारेमें वैज्ञानिक शोध और आध्यात्मिक प्रगतिके लिअे आवश्यक आहार-शुद्धिकी साधना ये दोनों बातें उनके जीवनमें आखिर तक चलीं।

गांधीजी वर्धा और सेवाग्राममें थे तब गरीबोंको बिना खर्चा किये या कम-से-कम खर्चेमें पौष्टिक आहार किस तरह मिल सके, शाक और सब्जीके कौन-कौनसे पदार्थ प्रतिष्ठित लोगोंके आहारमें नहीं हैं और फिर भी पौष्टिक हैं, असका शोध खुदोंने बहुत जोरोंसे चलाया था। सोयाबीन्सकी मददसे दूध-परका अवलम्बन टाल सकते हैं या नहीं? असकी भोज भी लम्बे अरसे तक खुदोंने चलायी।

ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह दोनोंके बारेमें उनके आदरश जिस तरह पहले अत्यन्त अग्र रूपके थे और बादमें उनमें कुछ परिवर्तन हुआ, उसी प्रकार आहारके प्रयोग करते अस्वाद-व्रत सम्बन्धी उनके विचारोंमें भी परिवर्तन हुआ था या नहीं, हम नहीं जानते। ब्रह्मचर्य और स्वादजय दोनों एक ही प्रकारकी आध्यात्मिक साधना हैं ऐसा वे मानते थे। स्वादके लिअे नहीं, किन्तु शरीर-धारण और शरीर-पुष्टिके लिअे जितना जरूरी हो उतना ही मनुष्य खाय और आवश्यकतासे अधिक, या अधिक बार न खाय ऐसा उनका आग्रह था। उनके असि आग्रहका ब्रह्मचर्यकी कल्पनापर भी असर हुआ और अन्तमें—कामतृप्तिके लिअे नहीं, विकार-सेवनके लिअे नहीं, किन्तु केवल प्रजोत्पत्तिके लिअे अगर आदमी स्वन्त्री सम्भोग करे, तो वह ब्रह्मचर्यके लिअे बाधक नहीं है, असि निर्णयपर वे आ पहुँचे। आहार-सेवनके साथ स्वादरस मिलता है; प्रजोत्पत्तिके लिअे सम्भोग करते कामतृप्ति

अपने आप होती है; अिन दोनों बातोंका वे स्वीकार करते थे। और असलिअे अगर स्वादतृप्ति या विकारतृप्तिका हेतु न रखा जाय और केवल देहधारण अथवा प्रजातंतुका अविच्छेद यही अेकमात्र अुद्देश रअकर अगर मनुष्य आहारसेवन या संभोग करे तो अुस वक्त जो स्वादरस मिलता है अुसका त्याग ही करना चाहिअे अैसा गांधीजीने कहीं भी कहा नहीं है, लिअा नहीं है। अविहित आहार या संभोग करते शरीर ही अिन्कार कर बैठे यह थी अुनकी पूरण संकल्पसिद्धिकी सर्वोच्च कल्पना।

गांधीजीने चरबड़ा जेलमें अेक बार अुपवास शुरू किया था। अुस समय जेल सुपरिन्टडेन्ट कर्नल जोन्सने अुनको जब अानेके लिअे आग्रह किया तब अुन्होंने कहा था कि, 'अुपवास करनेका मेरा संकल्प अितना दृढ़ है कि मुँहमें मैं भुराक ठूँस दूँ तो भी मुँहमें मुअरस नहीं छूटेगा। मुँह सूअा ही रह जायगा और भुराक गलेसे नीचे नहीं अुतरेगी।'।

अुसी प्रकार अगर कोअी अुन्हें विकारी करनेकी कोशिअ करे, अुनके साथ कामचेष्टा चलावे, तो अुनका शरीर काण्ठवत् हो जायगा, विकारी नहीं होगा, अेक भी स्नायु (muscle) चलित नहीं होगी—अैसा अुनको विश्वास था। आध्यात्मिक आदर्श तो था ही।

यह आदर्श कहाँतक शक्य या व्यवहार्य है, अिस प्रकारकी चर्चा पश्चिमके अेक भाअीने मुअसे छेड़ी थी, तब मैंने दलील की थी कि जिस आदमीके तलवे या वगल बहुत ही सूक्ष्म-वेदी (sensitive) होते हैं—अुसको वहाँ कोअी स्पर्श करे तो असह्य गुदगुदी होती है; अैसे लोग भी अपने हाथसे अपने तलवोंको हलकेसे या चाहे जिस तरह स्पर्श करें तो भी अुनको गुदगुदी नहीं होती। क्यौंकि सारे शरीरमें परिपूरण आत्मीयता अथवा अेकता होती है। अैसी ही अेकता अगर हम दूसरेके शरीरके

लिअ अनुभव कर सकें तो उसके स्पर्शसे गुदगुदी नहीं होनी चाहिये। और उसी न्यायसे शरीर या मन विकारी भी नहीं होना चाहिये।

विलायत जानेके पहले माताको दिये हुअे मांसाहार-त्यागके वचनमेंसे प्रथम आहारशास्त्रके अध्ययन और उसमेंसे स्वाद-जय तक गांधीजी पहुँच गये। अष्टि-मुनियोंकी श्रद्धा 'जितं सर्वं जिने रमे' उनके लिअ बहुत ही मददगार और दिशादर्शक साबित हुआ।

गांधीजीने वचनमें, उनके जमानेके मिशनरी लोगोंके मुँहसे हिन्दू धर्मकी निन्दा और धर्मान्तरकी सिफारिश सुनी थी। यह बात हमारे अन्य लोगोंके समान उनको भी सज्ज नापसन्द थी। लेकिन विलायत जानेके बाद कभी धर्मनिष्ठ सज्जनोंसे उनकी मुलाकात हुई। चुनांचे औसायी-धर्मका स्वीकार करनेके बारेमें उन लोगोंके आग्रहका भी विचार करना पड़ा। गांधीजीने कहा कि, 'मुझे अपने धर्मका और आपके धर्मका पहले गहरा अध्ययन करना होगा। उसके बाद ही दोनोंकी तुलना कर सकूँगा।' पार-मार्थिक वृत्तिवाले गांधीजीने अपने धर्मका और औसायी-धर्मका गहरा अध्ययन किया। एक तरफ सत्यनिष्ठा बहुत अक्कट बनायी, दूसरी तरफ दोनों धर्मोंके प्रति हार्दिक आदर मनमें रखा और इस प्रकार गहरा अध्ययन और चिन्तन चलाया। किसी भी वक्त उनको स्वधर्म छोड़नेका मन नहीं हुआ। पतिव्रताकी पतिनिष्ठाके समान ही उनकी स्वधर्मनिष्ठा अडिग रही और साथ-साथ सर्वधर्म-समभाव भी जागा। हर-एक धर्ममें ऐसी कुछ बातें भी होती हैं कि जिनका समर्थन नहीं हो सकता। ऐसी बातें अगर धराव मालूम हो जायँ तो उनका त्याग करनेकी हिम्मत गांधीजीने पहलेसे बतायी है। लेकिन अगर ऐसी बात त्याज्य न हो, लेकिन बुद्धिसे परे हो,

गूढ़ हो, तो उसका त्याग करनेके लिये गांधीजी तैयार नहीं थे। ऐसी बातोंके प्रति या तो श्रद्धा-आदर रखना, अथवा कम-से-कम अपना अभिप्राय या निर्णय मुलतवी रखना—यही उनको उचित लगता था। बुद्धिवाद और श्रद्धाके बीच उन्होंने सुन्दर-से-सुन्दर समन्वय साधा था।

धर्मसंस्थापक, ऋषिमुनि तथा संतमहात्मा सभी पारमार्थिक पुरुष सत्यका साक्षात्कार करनेके लिये अतृप्त साधना चलाने-वाले होते हैं। धर्मकी परिभाषामें उन्हें 'परम आप्त' कहा जाता है। अतः प्रति अतृप्त श्रद्धा होनी ही चाहिये ऐसा गांधीजीका आग्रह था। चुनाँचे ऐसे लोगोंके वचनोंमें भूल दीख पड़े, विसंगति मालूम हो जाय, तो उनका दोष देखनेके बजाय उन वचनोंका संग्रह करनेवालेकी ही कोशिश होगी, ऐसा माननेकी तरफ गांधीजीका झकाव रहता अथवा वे यह कहकर छूट जाते कि, 'यह बात मैं समझ नहीं पाता।' लेकिन जो बात गले न उतरे, या कसौटीमें सच्ची साबित न हो, उसे माननेके लिये गांधीजी कभी भी तैयार नहीं होते थे। अपनी सत्यनिष्ठापर वह जरा भी आँच आने नहीं देते। [श्री आद्य शंकराचार्यका एक वचन यहाँ याद आता है—'अग्नि शीतल होता है,' ऐसा सौ श्रुतियाँ (धर्मशास्त्र या वेदवचन) हमें कहें तो भी हम वह थोड़े ही माननेवाले हैं !]

हिन्दू धर्मके और ओसाही धर्मके ग्रन्थ देखनेके बाद दूसरे धर्मोंके ग्रन्थ भी गांधीजीने अपने संतोषकी छातिर पढ़ लिये। कभी धर्म-ग्रन्थोंके बारेमें उनके मनमें असंतोष पैदा हुआ, वह उन्होंने अपनी निजी टिप्पणी पोथीमें लिख भी रखा है, लेकिन जाहिर नहीं किया।

योगविद्या और गूढ़ विद्याके प्रति उनके मनमें विश्वास था, आदर था; लेकिन उस विद्याके नामपर जो ढकोसले चलते

हैं, गुप्तता रखी जाती है और अंधविश्वास बताया जाता है, उसके प्रति गांधीजीके मनमें असंतोष और अप्रीति थी। यह सब उनकी सत्यनिष्ठाका ही फल था।

आहार-शुद्धिके और स्वादजयके उनके आध्यात्मिक प्रयोगों के साथ उपवासका तत्त्व भी मिल गया। गांधीजीने देखा, सभी धर्मोंमें आध्यात्मिक साधनाके तौरपर, उपवासको स्थान है। धर्म-संस्थापकोंने और अध्यात्मवीरोंने छोटे-बड़े बहुत उपवास किये हैं। गांधीजीने क्रोधपर विजय पानेके लिये, चित्तशुद्धिके लिये और विरोधी व्यक्तिपर असर डालनेकी भातिर किये गये सत्याग्रहके रूपमें उपवासका महत्त्व पहचाना और उन्होंने अनेक बार उपवास किये। उनमेंसे कुछ खानगी रहे हैं। कुछ ऐतिहासिक सिद्ध हुए हैं। उपवासद्वारा शरीरशुद्धि और चित्तशुद्धि साधनी थी जिसलिये उपवासके साथ वस्ती-प्रयोग का—अनिमाका—महत्त्व वे समझ गये थे और जलसेवनके लाभ भी उनको मालूम थे। उनके हर उपवासके बाद उनकी कान्ति बढ़ती थी, शरीरमें नये धृनका संचार होता था और उनके विचारोंमें भी अंक तरहकी ताजगी आ जाती। अध्यात्मकी दृष्टि-से वह जोरदार प्रगतिका अनुभव करते। मानसिक शान्ति तो उन्हें मिलती ही। शरीरशुद्धिके लिये किये जानेवाले उपवासके बारेमें उन्होंने विस्तारसे लिखा है। उपवासके आध्यात्मिक प्रभावके बारेमें उन्होंने विस्तारसे लिख रखा होता तो अच्छा होता।

सब धर्मोंमेंसे प्राप्त की हुयी और आदरपूर्वक चलायी हुयी गांधीजीकी दूसरी साधना थी प्रार्थना। अंक तरहसे गांधीजीकी कोशिश सारा जीवन प्रार्थनामय बनानेकी थी। लेकिन हररोज सुबह-शाम प्रार्थना करनेका उनका आग्रह कभी भी ढीला नहीं हुआ था।

वह मानते थे और कहते थे कि सच्ची भक्ति हमेशा बढ़ती ही रहती है। गांधीजीके लिये प्रार्थना आध्यात्मिक स्नान भी था और धुराक भी। परमात्मा के सान्निध्यका अनुभव करनेकी वह बड़ी-से-बड़ी अपासना थी।

गांधीजीने अपने जीवनकी उत्तरावस्थामें शिक्षाका जो सिद्धान्त दुनियाके सामने रखा कि शिक्षा समस्त जीवनकी तैयारी मात्र है अतना ही नहीं, बल्कि जीवनद्वारा ही शिक्षा लेनी चाहिये (Not only education for life, but also education through life.), वह सिद्धान्त उनकी अध्यात्मसाधनाको भी लागू होता है। जीवनके सभी प्रसंगों और जीवनके सभी पहलुओंका उपयोग उन्होंने अध्यात्मसाधनाके लिये और अध्यात्मसाधनाके रूपमें किया है।

सत्य ही उनका परमात्मा था। सत्य ही उनका जीवन-रहस्य था। जीवन जीना, सत्यके प्रयोग करना और अध्यात्मकी साधना चलाना इन तीनोंमें वे कोसी भी फर्क नहीं करते थे और इसीलिये उनकी अध्यात्मसाधना जीवनव्यापी, जीवनमय और अजण्ड चलती थी। इस साधना पर आँच आये ऐसी कोसी भी बात अपने जीवनमें दाखिल न हो उसकी उन्होंने पूरी-पूरी जागरुकतासे सावधानी बरती थी।

दो-अक प्रसंग मुझे याद हैं जब कि कोसी जरूरी बात भूल जानेके कारण उन्होंने अग्र पश्चात्ताप किया था कि, 'गाफिल न रहनेका मेरा सतत प्रयत्न होनेपर भी ऐसी बात मैं भूल ही कैसे गया ?'

कला ही एक समर्थ जीवनसाधना है ऐसा माननेवाला एक पक्ष आजके जमानेमें प्रबल हुआ है। Fulfilment of life through realisation of beauty—यह है उनका आदर्श। जिसने इस पक्षका त्याग कर, कर्तव्यके कपेत्रमें प्रवेश किया

ऐसे एक साधकने कहा है—'I slept and dreamt that life was Beauty. I woke and found that life is Duty.' गांधीजीको Beauty और Duty के द्वैतमें झिंचना ही नहीं पड़ा। उनके लिये Duty में ही Beauty समाजी जाती थी। कर्तव्यपालनमें जो असीम आनन्द मिलता है, वही सच्चा सौन्दर्य है। Handsome is that handsome does—यह गोल्डस्मिथका वाक्य गांधीजीका प्रिय वचन था।

जिस विचारका जीवनमें अमल नहीं हो सकता, वह उनके लिये केवल कल्पना ही थी। जिसका उत्तम उदाहरण वेदान्त सिद्धान्त का ले सकते हैं। गांधीजीका विश्वास अद्वैत सिद्धान्तपर था। 'अहं ब्रह्मास्मि' और 'सर्वं जलु अिदं ब्रह्म', 'अयं आत्मा ब्रह्म' आदि सब महावाक्योंपर उनकी पूर्ण श्रद्धा थी। फिर भी सुबहकी प्रार्थनामें श्रीमद् भगवत्पादाचार्यका प्रातःस्मरण जब मैंने दाखिल किया तब गांधीजीने कहा, " 'तद् ब्रह्म निष्कलम् अहम् न च भूतसंघः।' यह पंक्ति गाते मुझे कँपकँपी छूटती है। सिद्धान्त तो वही सही है। लेकिन उसका अनुभव नहीं होता तबतक ऐसे वचन मुँहसे निकालें ही किस तरह? भूतसंघके साथका हमारा अँक्य जरा भी टूटा हुआ न हो, तब 'मैं भूतसंघ नहीं, मैं ब्रह्म हूँ।' ऐसा कहते संकोच होता है।" सबके प्रति—अपने आसपासके सभी लोगोंके प्रति, जिनके साथ अपना जीवन संकलित है, उन सबके प्रति—अपनी आत्मीयता पूर्ण रूपसे विकसित करना ही उनकी मुख्य साधना थी। जिसका एक रूप यह था कि जो कुछ जीवनसाधना उनके हाथ लगती और शुरू करनेका मन होता, उसमें शरीक होनेके लिये वे उन सबको निमन्त्रण देते थे और वंसा सम्भव न हुआ तो कम-से-कम उन सबको अपनी साधनाके साक्षी बनाये बिना उनसे रहा नहीं जाता था। अपनेको जो कुछ मिला हो उसका सबके साथ

संविभाग, वॉटवारा करनेकी सिखावन देते अृषियोंने कहा है—
 'अिष्टैः सह भुज्यताम्।' गांधीजीने यह सिखावन अपनी जीवन-
 साधनाको भी लागू की, विश्वात्मैक्य अनुभव करनेका अच्छेसे
 अच्छा रास्ता ढूँढ़ निकाला और इस तरह कर्मयोगमेंसे ज्ञान-
 योगतक पहुँचनेका राजमार्ग तय करके दिखाया। 'सर्वं कर्म
 अजिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते।' यह गीताका वचन अुन्होंने
 अपनी साधना द्वारा सिद्ध कर बताया और इसीलिअे अजण्ड
 अुद्योग, अजण्ड कर्मयोगका आग्रह रखते हुअे भी वे जोर
 देकर कहते थे कि, 'मनुष्यका समस्त जीवन विचारमय होना
 चाहिये।'

आहारके प्रयोग हों, ब्रह्मचर्यके पालनकी साधना हो या
 नवराजनीतिकी बात हो, बहुतसे लोगों द्वारा प्रयोग किये बिना
 अुनको सन्तोष नहीं होता; और जो बात सब साथियोंके लिअे
 साध्य होना मुश्किल साबित होता वह छोड़ देनेकी भी अुनकी
 तैयारी रहती। अुनके लिअे यह केवल अेक व्यवहारका नियम
 नहीं था, बल्कि सम्पूर्ण आध्यात्मिक साधना थी।

कुछअेक बातोंमें अुन्होंने व्यक्तिगत साधना चलायी थी
 सही, लेकिन वह भी साथियोंसे कहकर ही, अुनके जानते हुअे
 और अुनके 'आशीर्वाद'के साथ ही। 'आशीर्वाद' अुनका भुद
 का अिस्तेसाल किया हुआ शब्द है।

दक्षिण आफ्रिकासे भारत आ जानेके बाद थोड़े ही दिनोंमें
 अुनका कहा हुआ याद आता है कि, "मैं तो स्वतन्त्र आदमी हूँ।
 मुझे अपना स्वराज्य मिल चुका है। अंग्रेजी राज्यका मैं गुलाम
 नहीं हूँ। मुझपर वे राज्य कर ही नहीं सकते और फिर भी भारत
 को स्वराज्य प्राप्त कर देना है इसलिअे अंग्रेजी राज्यकी आन मैं
 मानता हूँ। और जबतक सत्याग्रह नहीं करना है तबतक राज्यके
 सब कानूनोंका और हुकमोंका पालन भी मैं करूँगा। प्रजाकी

सेवा करनी हो तो प्रजाकी मर्यादाओंका भी स्वीकार करना पड़ता है।" उनके जिन वचनोंके पीछे भी सामुदायिक साधनाकी ही वृत्ति थी। जो सबको मिला नहीं उसका उपयोग स्वयं नहीं करना—यह उसकी अंक वाजू है। और जिन मर्यादाओंका सबको मजबूरन् स्वीकार करना पड़ता है उनका स्वयं न्वेच्छासे स्वीकार करना—यह उसकी दूसरी वाजू हुअी। दोनोंसे गांधीजी की आध्यात्मिक साधनाकी विशेषता स्पष्ट होती है।

सत्यकी शोधमें जिस तरह अन्होंने जीवनके अनेक प्रयोग किये, उस प्रकार सत्यनिष्ठ लोगोंके पाससे सहवास, शुश्रूषा और परिग्रह द्वारा आवश्यक ज्ञान प्राप्त करनेकी भी कोशिश की है। सन्तोंके वचनोंपरका उनका विश्वास, शास्त्र-वचनके प्रति उनकी आदर-भावना और उस-उस विषयोंके तद्विदों, जानकारोंके पाससे पत्र-व्यवहार द्वारा और सम्भाषणों द्वारा जानकारी हासिल करनेकी उनकी तत्परता—यह भी इसी कोशिशका दूसरा पहलू है। तद्विदोंके पाससे जानकारी प्राप्त करके भी उनके अभिप्राय अपने जीवन-सिद्धान्तोंपर कसे बिना वे स्वीकार नहीं करते थे। यह उनकी विशेषता भी ध्यानमें लेने लायक है।

उनके जीवन-कर्मयोगने ही अन्हें सत्यनिर्णयकी कसौटी दी और ग्राह्य-अग्राह्य तय करनेके लिये छलनी दी; और इससे भी विशेष यह कि जीवन-कर्मयोगने ही सिद्धान्तोंका पालन करते कौनसी युगमर्यादाओंका स्वीकार करना चाहिये, यह भी बता दिया।

स्वयं जब दक्षिण आफ्रिकामें थे, तब वहाँके आफ्रिकन लोगोंके अधिकारका सवाल अन्होंने हाथमें नहीं लिया; मांसाहार-त्यागका प्रचार भारतमें भी अन्होंने नहीं किया; गोरक्षपाके सवालको अन्होंने गोसेवाका रूप दिया; ये तीन अुदाहरण ही

अपने जमानेकी और अपनी परिस्थितिकी मर्यादायें वे किस प्रकार पहचानते थे, यह सिद्ध करनेके लिये पर्याप्त होंगे।

संस्कारी ज्ञानदानके वायुमण्डलमें अमुक मर्यादाओंका पालन आवश्यक होता ही है। वचनसे ही उनकी आदत होनेके कारण उसमें दिक्कत भी नहीं पड़ती। लेकिन उस मर्यादामेंसे संयमका महत्त्व समझमें आता ही है, ऐसा नहीं कह सकते। गांधीजीके जीवनमें वाकायदा संयम दाखिल हुआ, उनके अत्कट जाहिर सार्वजनिक जीवनमेंसे। सेवाका व्रत चलाना हो तो मनुष्यको अपनी शक्तियोंका संग्रह करना चाहिये। शारीरिक और मानसिक शक्तियोंका व्यर्थ व्यय न हो, जीवनके अक-अक क्पणका उपयोग हो, सार्वजनिक पैसोंका कमजर्चीसे व्यवहार हो, जाहिर आन्दोलन चलाना हो तो लेखन और भाषामें सम्पूर्ण सत्यनिष्ठाके अलावा भाषाका संयम भी होना चाहिये, जिनके लिये पर्याप्त प्रमाण न हो ऐसे विधान नहीं करने चाहिये, विपक्षी मनुष्यकी दृष्टि समझ लेकर, जो बातें उसके हकमें हों, उनका साफ दिलसे स्वीकार करना, आदि सब तत्त्व सत्यनिष्ठ गांधीजीके लिये स्वाभाविक हुअे।

दक्षिण आफ्रिकाके स्वदेशी भाजियोंकी मुश्किल दूर करने के लिये गांधीजी उनको अर्जियाँ तैयार कर देते थे, उनकी तरफसे आन्दोलन चलाते थे। इस दौरानमें उन्होंने देखा कि, जब हम ब्रिटिश प्रजाजनके रूपमें अमुक हक माँगते हैं तब ब्रिटिश प्रजाजनके लिहाजसे ब्रिटिश साम्राज्यके प्रति अमुक कर्तव्योंका पालन तो हमें करना ही होगा। ऊपर-ऊपरके विनय या दम्भके लिये नहीं, किन्तु सचमुच अक प्रामाणिक नागरिकके रूपमें साम्राज्यके प्रति हमें निष्ठा रखनी चाहिये। गांधीजीने यह वृत्ति धारण की और उससे उनकी गोरे लोगोंमें प्रतिष्ठा भी बढ़ी। साम्राज्यनिष्ठाके साथ ब्रिटनका राष्ट्रगीत गानेकी बात भी

स्वाभाविक रूपसे पैदा हुई। उसके अन्दरकी असंस्कारी पंक्तियाँ गांधीजीको पसन्द नहीं आतीं। "O Lord our God arise scatter her enemies, confound their politics, frustrate their knavish tricks."—अस प्रकारकी पंक्तियाँ गाँते संकोच होता है, ऐसा भुल्लम्-भुल्ला गांधीजी असलिये कह सके, कि वे उन लोगोंका राष्ट्रगीत श्रद्धापूर्वक गाँते थे।

जो कुछ भी करना विचारपूर्वक और श्रद्धापूर्वक करना; जो कुछ भी भूमिका धारण करनी पड़े वह दम्भसे या अपर-अपर की निष्ठासे नहीं, लेकिन उसकी गहराईमें उतर कर उसके तत्त्वज्ञानका स्वीकार करके ही धारण करनी चाहिये—यह जो गांधीजीका निश्चय था, उसे मैं उनकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना मानता हूँ। क्योंकि अस प्रकार वे अन्तर्वाह्य स्वच्छ और सत्यनिष्ठ रह सके थे। अस निष्ठासे ही उनको उनकी प्रधान आध्यात्मिक साधना प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने 'सत्याग्रह' का नाम दिया। सत्याग्रह यानी आत्माके प्रति अनन्य निष्ठा; असलिये हम अब उस निष्ठाका ही थोड़ा चिन्तन-मनन करें।

भारतमें तथा विलायतमें तत्त्वनिष्ठ आचरण करनेका प्रयत्न करते गांधीजी दक्षिण आफ्रिका पहुँचे। देश गरीब, अज्ञान काले लोगोंका। राज्य मिजाजी गोरोंका। और हमारे लोग वहाँ जाकर अपमानास्पद हालतमें रहकर, धन कमानेकी कोशिश करनेवाले। उनके बीच गांधीजीको अनपेक्षित और अप्रिय अनुभव होने लगे। परिस्थिति सब तरहसे प्रतिकूल। देश पराया, राज पराया। संख्या, धन या अधिकार सब तरहसे नगण्य। ऐसे लोग अज्जत-आवरूसे किस तरह जी सकते हैं? गांधीजी ने बहुत गहराईसे जीवनमन्यन किया और उनकी आत्मा

जाग्रत हुई और उसने अपनी आन्तरिक शक्ति ढूँढ़ निकाली। किसीको मारकर राज्य हासिल करनेका या दवाकर राज्य चलानेका सवाल नहीं था। 'आत्मशक्ति द्वारा निश्चयवत् और सहनशक्तिको पराकाष्ठातक पहुँचायेंगे तभी अिज्जत-आवरूसे रह सकेंगे।' अितना साक्षात्कार हुआ और उसमेंसे सारी दुनियाके दवे हुई लोगोंके अुद्धारके लिये अेक नयी शक्ति, अेक नया रास्ता, अेक अभूतपूर्व तन्त्र ञड़ा हुआ। उस समय गांधीजीको कल्पना भी नहीं होगी कि मानवजातिके अुद्धारका काल समीप आनेके कारण अुनके प्रयोग और चिन्तनमेंसे अेक अवतारका जन्म हो रहा है। आज अितने सालोंके बाद हम साफ-साफ देअ सकते हैं कि गांधीजीका सत्याग्रह ही आजके युगका अेक-मात्र तरणोपाय, अेकमात्र अुद्धारका मार्ग है। आफ्रिकामें जो शक्ति प्रकट हुई उसी शक्तिका अुपयोग आज दक्षिण आफ्रिकाके आफ्रिकन लोग कर रहे हैं। और उसी आफ्रिकाके काले लोग, अमेरिकाके गोरे लोगोंके खिलाफ यही शक्ति आजमा रहे हैं। गांधीजीने स्वयं भी कहा था कि, 'समय आने पर आफ्रिकाके नीग्रो लोग हमें सत्याग्रहका सफल प्रयोग कर दिखायेंगे।'

आफ्रिकामें गांधीजीने जो मनोमन्थन किया, ब्रह्मचर्यकी साधना की, सहनशक्तिको पराकाष्ठातक पहुँचाया और अुनकी दीक्षा भारतके अनेक प्रान्तोंके अनपढ़, असहाय स्वकीयोंको दी—वही गांधीजीकी अुत्कृष्ट-से-अुत्कृष्ट अध्यात्मसाधना थी। उसमें अुन्होंने शरीरपर विजय पायी। निर्द्वीर्य क्रोधको अेक तरफ रअ दिया। परदेशमें बसनेवाले भारतीयोंके साथ तादात्म्य साधा, और अिस तरह आत्मशक्तिका साक्षात्कार किया और अिस नयी शक्तिको सत्याग्रहका नाम दिया, जो आज विश्व-मान्य बन चुका है।

आफिराके वे दिन मनोमन्यनके, जीवनमन्यनके, आत्मारूपण के, आन्तरिक अग्र साधनाके और साथ-साथ समूह-साधनाके भी दिन थे।

तानाशाही राज्यसत्ताकी आज्ञाके जिलाफ जड़े होनेका निर्धार अगर टिकाना हो तो सब तरहकी पीड़ा सहन करनी ही चाहिये। उसमेंसे सहनशक्ति, स्वादजय, शरीरश्रम, उपवास, ब्रह्मचर्य और अन्तर्मुख बनकर आश्वरकी उपासना साधनेके लिये करनेकी प्रार्थना ये सब बातें उनको मिलीं। उन्होंने देखा कि यह तपस्या और उसके सब पहलू उस अहिंसाके ही भिन्न-भिन्न पहलू या प्रकार हैं।

सत्यनिष्ठा द्वारा गांधीजी सतत विचारशुद्धि, हेतुशुद्धि और साधनशुद्धि साधते ही रहे। विचारशुद्धि उनकी ज्ञान-मार्गकी साधना कही जा सकती है। हेतुशुद्धि, साधनशुद्धि और कर्तव्यनिष्ठा उनके कर्मयोगका रहस्य है। सत्यनिष्ठा जैसे-जैसे बढ़ती गयी वैसे-वैसे उनका तर्कशास्त्र और अनुमान-शास्त्र सूक्ष्म और सूक्ष्मतर बनते गये। कर्मयोगने उन्हें अनासक्ति सिखायी और विश्वात्मैक्यकी समूहसाधनामेंसे अस्तेय और अपरिग्रह फलित हुये।

दुर्दैवके कारण अथवा पुरुषार्थके अभावसे मनुष्यको जो दारिद्र्य सहन करना पड़ता है वह उसे ऊँचा नहीं ले जाता, अन्नतिकारक नहीं साबित होता; अलटे पामर बनाता है। लेकिन समाजके साथ ऐक्य साधनेके हेतु जो अपरिग्रहवृत्ति जागती है वह तो मनुष्यको फकीरकी अमीरी सिखाती है। मनुष्यका परिग्रह जैसे-जैसे कम होता जाता है वैसे-वैसे उसे अपने व्यक्तित्वके विकासके लिये अनेकोंके साथ ऐक्य अनुभव करनेका अवसर या अवकाश मिलता जाता है। यही बात रोमां रोलैं (Romain Rolland) ने एक छोटेसे अर्थग्रन्थ सूत्रमें

दी है—'The less I have, the more I am.' वेदान्ती भी कहते हैं कि अहंता और ममता जितने प्रमाणमें कम होती हैं, उतने ही प्रमाणमें मनुष्य आत्मविकास साध सकता है। सर्वस्वके त्यागको ही हमारे पूर्वजोंने 'विश्वजित यज्ञ' कहा है। सम्राट्का अकिंचनत्व ! उसकी शोभा तो कुछ और ही होती है।

सर्वोदयकी कल्पना गांधीजीके हृदयमें बोझ गयी और उनके जीवनमें कायमी परिवर्तन हो गया। मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ है, सबका है। मैं तो केवल विश्वस्त हूँ, द्रष्टी हूँ। मेरे हाथमें जो कुछ है, उसे सबके लिये उपयोगमें लाना है, यह निश्चय हुआ और अपने सर्वस्वका वे विचार करने लगे, तब उसमें अपनी शरीरशक्ति, बुद्धिशक्ति और अपना तमाम कौशल्य यह सब नजर आया। यह सब अपना नहीं है, सबका विनियोग, विसर्जन सबके लिये करना होगा, यह निश्चय उसके साथ पैदा हुआ। आसक्ति चली गयी और आत्मसाक्षात्कार स्पष्ट हो गया।

अस आत्मसाक्षात्कारका सबसे बड़ा लक्षण है, अभय-सिद्धि। दारिद्र्यभय, रोगभय, मृत्युभय, समाजभय जैसे तमाम भय नष्ट होने लगे। आत्मारथी और आत्मवान् निर्भय ही होते हैं। 'आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कदाचन; न विभेति कुतश्चन।'।

जिसने सबके साथ अक्यका अनुभव किया और जीवन सेवामय बनाया उसके लिये सेवा किसकी करनी, कितनी करनी, किस तरहकी सेवा योग्य गिनी जायगी और सेवा लेनी पड़े तो उसका व्याकरण क्या होगा, यह सब जान लेना आवश्यक होता है। अस प्रकार कर्तव्य-निर्णय करते हुए स्वाभाविक रूपसे गांधीजीको स्वदेशीका सूत्र मिला। 'स्वदेशका अभिमान' और 'स्वकीयों का स्वार्थ' ऐसी दोनों तरहकी संकुचित वृत्तियोंसे प्रेरित स्वदेशी गांधीजीकी स्वदेशी नहीं थी। गांधीजीकी स्वदेशी को स्वधर्म

का ही एक पर्याय माना जा सकता है। धर्मका पालन करते किसकी सेवा करनेके लिये, तथा किसकी सेवा लेनेके लिये हम बाध्य हैं, उसका ज्वाल रहना, इसीका नाम है स्वदेशी। जिस शरीरमें हमने जन्म लिया, उस शरीरके द्वारा ही हम सेवा कर सकते हैं। फिर वह शरीर जैसा भी हो। वह जिस प्रकार अपरिहार्य है और जिस शरीरके द्वारा सेवा करने जाते हुये उस शरीरको टिकाना, सुधारना और उसकी सेवाशक्ति बढ़ाना, जिस तरह क्रम-प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार अपनी भाषा, अपनी रहन-सहन, अपना समाज और उसकी संस्कृतिके बारेमें भी है। यह बात समझना, उसका स्वीकार करना और उसे काम में लाना, इसका नाम है स्वदेशी। जिस व्याख्याके अनुसार स्वदेशीका पालन भी एक अनुम आत्मसाधना ही सिद्ध होती है। स्वदेशीका पालन करनेसे ही जनता-द्रोह टाल सकते हैं। यह जनता-द्रोह अथवा जनताशोषण (exploitation) टालना हो तो ग्रामोद्योगको और स्थानिक पुरुषार्थको प्रोत्साहन दिये बिना चारा नहीं। सर्वोद्योगका अर्थ ही है, अन्त्योद्योग।

‘दुःख निवारण करना हो तो वह सबसे पहले समर्थका,’ ऐसी आजकी विकृत स्थिति है। उच्चवर्गियोंकी, शहरी लोगों की और समर्थोंकी सेवा सबसे पहले होती है। शोर मचानेकी जिनमें शक्ति है उनको सबसे पहले राजी किया जाता है। मध्यमवर्गका वसीला सब जगह पहुँचता है। जिसलिये गवर्नके क्षेत्र सबसे पहले उनको नजर पड़ते हैं और फिर वह आसानी से वहाँ पहुँचकर पिछड़े हुये लोगोंका शोषण चलाते हैं। जिससे विपरीत अन्त्योद्योगवृत्ति धर्मनिष्ठ यानी विश्वकल्याणनिष्ठ होने के कारण शोषणको जड़से उखाड़ देती है और आजीविका या विकासकी जो कुछ सुविधा उपलब्ध हो उसे पिछड़े लोगोंतक पहुँचा देती है। मात्र देशकी सम्पत्ति बढ़ानेके पहले भूखमरी

और भीषमरी नष्ट करनेके प्रयत्न होने चाहिये । यह है गांधीजी की स्वदेशीका आदर्श । और इसलिये जल्दवाजीसे अपर-अपर की प्रगति साधनेके वजाय ठेठ बुनियादसे प्रगति करने और सारी प्रजाको तैयार करनेकी ओर गांधीजीका ध्यान अधिक था । राष्ट्रीय संकल्पके आधारपर और प्रजाकी प्राणशक्तिसे जितनी प्रगति हम कर सकेंगे उतनी ही हमारे लिये माफिक आयेगी— यह उनका निश्चय था । राष्ट्रकी कुल सम्पत्ति बढ़े यह काफी नहीं है । लेकिन राष्ट्रके अधिक-से-अधिक लोगोंकी 'सम्पत्ति पैदा करनेकी शक्ति' बढ़े, उनका ज्ञान और कौशल बढ़े, संगठनका चातुर्य बढ़े, संक्षेपमें कहें तो सारी जनता तैयार हो जाय, यही मुख्य बात है ।

अस प्रकार लोकजीवनकी प्रगति साधनी हो तो त्यागके साथ अद्योग और ज्ञानके साथ कौशल—अन चारोंकी परिसीमा होनी चाहिये । बहुतसे लोग दवे हुअे रहें और फिर भी राष्ट्रकी बहुत प्रगति हो, यह सब आश्चर्य चलनेवाला नहीं है । अस्-लिये लोगोंमें अजण्ड जागरुकता, विचारमय जीवन और चारित्र्यकी रक्पा तीनोंका आग्रह बढ़ाना चाहिये । लोकसेवाके अैसे प्रयत्नको ही गांधीजी अध्यात्मकी समूहसाधना कहेंगे ।

आत्मशुद्धि द्वारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आरोग्य प्राप्त करना और आरोग्यकी अैसी बुनियादपर सामर्थ्य और समृद्धिकी अिमारत ञड़ी करना यह है गांधीजीकी व्यक्ति तथा समाजके लिये आध्यात्मिक साधना । अस सारी साधनाको अन्होंने 'सर्वोदय' नाम दे दिया ।

गांधीजीकी साधना केवल अपने लिये या अपने-जैसे विरले महात्माओंके लिये नहीं, बल्कि हरअेक मनुष्यके लिये बनायी गयी है । व्यक्तिका अुद्धार हो और समाज गिरा हुआ ही रहे अिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे । अुनकी दृष्टिमें आत्मोद्धार

और सर्वोद्धार साथ-साथ चलने चाहिये ।

रोग टालना, रोग मिटाना और आरोग्य प्राप्त कर खुसे टिकाना इस प्रवृत्तिके पीछे गांधीजीने पहलेसे अधिक गहराभी तक जाकर अपना चिन्तन चलाया था । उनके लिये शारीरिक रोग, सामाजिक रोग और आध्यात्मिक रोग, अिन तीनोंके बीच भेद नहीं था । स्वयं बीमार पड़ते तो उसके कारण इसी ढंगसे ढूँढ़ने लगते । अपने आहार या रहन-सहनमें भूल हुई हो तो उसकी ओर करते-करते वह अपने मनकी गहराभी भी जाँचते, और संकल्पकी छानवीन भी करते । कोने-गोशेमें कहीं विकार तो छिपे हुअे नहीं पड़े हैं इसका भी शोध करते और उसके अनुसार जीवनशुद्धिकी सर्वगोण साधना प्रारम्भ करते ।

उनकी यह आरोग्यसाधना भी अहिंसाका ही अंक अंग था ।

जब गांधीजी नोआज़ाली गये और वहाँका समाजव्यापी भीषण अत्याचार अन्होंने देखा तब अन्होंने दक्षिण आफ्रिकाके जितना ही गहरा चिन्तन किया और विलकुल अकेले रहकर परिस्थितिपर काबू पाने और शान्तिकी स्थापना करनेके लिये वहाँ अन्होंने अपने ब्रह्मास्त्रका अभिमन्त्रण किया ।

नोआज़ालीमें उनसे मिलने में गया था तब अन्होंने कहा कि अँसे कसौटीके संकट प्रसंगपर क्या करना चाहिये यह मुझे अपने निसर्गोपचार, कुदरती अिलाजमेंसे सूझा है । गांधीजीके निसर्गोपचारमें सिर्फ कुदरती शक्तिका अपुयोग करनेकी बात नहीं थी । कुदरतका—प्रकृतिका स्वामी परमात्मा हरअेकके हृदय में आत्मरूपसे विराजमान है; अपनी तपस्याके द्वारा, प्रार्थना और अपासनाके द्वारा, रामनामके द्वारा अस आत्माकी शक्ति को जाग्रत करना और अस शक्तिकी मदद कुदरतको प्राप्त करा देना—यह थी उनकी प्राकृतिक चिकित्सा । इसलिये असमें भी उनकी आत्मसाधना ही प्रगट होती है ।

गांधीजीने अनेक संस्थायें स्थापन कीं, चलायीं, उनमें परिवर्तन किया, उनको तोड़ा और उनके स्थानपर नयी संस्थायें चलायीं। जिस उत्साहसे अपना प्राण डालकर उन्होंने संस्थायें ञड़ी कीं, उसी उत्साहसे उन्होंने संस्थाओंके आकारमें जवरदस्त परिवर्तन भी किया। जहाँ आसक्ति ही नहीं है वहाँ मोह और ममत्वको स्थान ही कहाँ ? संस्था-संचालन भी गांधीजीकी जागरुक अध्यात्मसाधना ही थी।

उनकी अध्यात्मसाधनाका दूसरा अेक क्षेत्र था उनका अपना शरीर। उस शरीरद्वारा उन्होंने हमेशा अपनी अुत्कट-से-अुत्कट साधना चलायी है।

माता-पिताके विकारमेंसे ही जिस शरीरका जन्म होता है उसे निर्विकारी स्थितिक ले जाना कोयी मामूली साधना नहीं है। गांधीजी जब-जब बीमार पड़े, तब-तब उन्होंने अत्यन्त अुग्र शरीरशुद्धि की। तब आसपासके लोग स्पष्ट देख सकते थे कि उनके शरीरमें नये खूनका संचार हुआ है, शरीरकी कान्ति बढ़ी है। और मनकी शक्तियाँ शुद्ध और तेज हुई हैं। बीमारीका अिलाज करते हुअे अगर वे अितना लाभ प्राप्त कर सके, तो समय-समयपर किये गअे उनके अुपवासोंका तो पूछना ही क्या ? हरअेक अुपवास अेक जवरदस्त साधना सिद्ध हुआ है। अितना ही नहीं, लेकिन अुपवासके अन्तमें उनकी जीवनदृष्टि भी अधिक निर्मल, अधिक शुद्ध और अधिक आत्मपरायण बनी है।

आखिर-आखिरमें अपनी साधना अुग्र करनेके लिअे और अपनी मुख्य प्रवृत्तियोंपर अेकाग्र होनेके लिअे उन्होंने अपनी बहुत-सी गौण प्रवृत्तियाँ अेकदम बन्द कर डालीं। उसमें भी उनकी अध्यात्मसाधनाकी अेकाग्रता ही दिजाओ देती है। उनके जैसे साधनावीरको प्रवृत्तिका परिग्रह भी बाँध नहीं सकता था। कर्तव्य निश्चित हुआ, कि तुरन्त जो कर्तव्य नहीं है उसका

त्याग करते उनको थोड़ी भी देर नहीं लगती थी। इस बातके असंध्य अुदाहरण दिये जा सकते हैं। यहाँ तो केवल अितना इशारा करके सन्तोष मानना होगा।

अितनी अुग्र, अुत्कट और सतत साधना चलाते हुअे भी गांधीजीमें किसी समय धर्मध्वजीपन दिझाअी नहीं दिया। वे हमेशा साथमें माला रखते थे। लेकिन माला फेरनेका प्रदर्शन अुन्होंने नहीं किया। अुनका ध्यान-चिन्तन अजण्ड चलता था। लेकिन वे ध्यानमें बैठे हैं, इसलिये मिल नहीं सकते अैसा किसीको कहनेका मौका कभी नहीं आया। अत्यन्त महत्त्वका निर्णय लेनेकी वारी आवे और राष्ट्रका हित-अहित अुसपर निर्भर हो तब कभी-कभी समुदायोंमेंसे अुठकर पाँच-दस क्पणके लिये वे अंकान्तमें जाते और तुरन्त स्वच्छ और दृढ़ निर्णय लेकर ही वापस आते।

गांधीजीकी स्वराज्य-साधना भी अेक अध्यात्मसाधना ही थी। लेकिन अुसमें अुनके मनमें स्वराज्यके दो आदर्श हमेशा साथ-साथ चलते रहते थे। अेक तो जो कांग्रेस चाहती थी, राष्ट्रको प्रिय था और जिसका अुन्होंने सेवन किया था वह राजनीतिक स्वराज्य। अुसकी साधनाको वे राष्ट्रका तथा अीश्वरका साँपा हुआ काम मानते थे। और अुसकी सेवा पूरी वफादारीसे करते थे और इसीलिये अपने जीते-जी हिन्दुस्तानका स्वराज्य वे स्थापन कर सके तथा योग्य राष्ट्रभक्तोंके हाथों साँप भी सके। लेकिन अैसे वाह्य अथवा दुनियावी स्वराज्यके साथ अुनके मनमें अुस आध्यात्मिक स्वराज्यका आदर्श भी था, जिसकी सेवा भी अुन्होंने अेकनिष्ठासे की है। इस स्वराज्यकी पूरवतैयारी अुन्होंने अपनी सारी शक्तिका अुपयोग करके की। शोषण-मुक्ति, शासन-मुक्ति और संकोच-मुक्ति—अिन तीन बातोंमेंसे पैदा होनेवाला स्वराज्य अुनकी दृष्टिसे सच्चा स्वराज्य था। अैसे अहिसामूलक

आत्मैक्यसाधक स्वराज्यके लिये अन्होंने नयी शिक्षा चलायी और उसके लिये 'सा विद्या या विमुक्तये।' इस ध्यानमन्त्रका स्वीकार किया।

गांधीजीकी अध्यात्म-साधनामेंसे पैदा होनेवाले फलोंका आज हम उपभोग कर रहे हैं। लेकिन भोगसे तपस्या कपीण होती है। अगर हम उनकी साधनाको समझकर, उसे यथामति, यथाशक्ति आगे चलायेंगे, तभी हम गांधीजीके सच्चे उत्तराधिकारी कहलायेंगे और मानवताकी कुछ सेवा कर सकेंगे।

जिस तरह सत्यकी शोध, सत्यकी निष्ठा और सत्यका आग्रह गांधीजीकी प्रधान जीवन-साधना थी, उसी तरह अहिंसा भी गांधीजीका सार्वभौम जीवन-सिद्धान्त था। सत्य ही उनका परमेश्वर था, वही आत्मा और परमात्मा था और जिससे भी विशेष यह सत्यनारायण ही उनका गुरु था और उसकी प्राप्तिका लक्ष्मण था चराचर विश्वके साथ ऐक्य और उसके चैतन्य-तत्त्व के साथ अभेदरूप ऐक्य। जहाँ अभेद और ऐक्यका आदर्श स्वीकार किया वहाँ हिंसा तो असम्भव ही है। किसी मनुष्यकी या प्राणीकी हिंसा की तो वह सचमुच आत्महत्या ही होगी। यही बात गीताने एक श्लोकमें स्पष्ट की है :—

समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् ।

न हिनस्ति आत्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥

सर्वत्र, एकसमान व्याप्त आत्मारामको जो देख सकता है, वह कैसे किसीको मार सकता है? मारना यानी अपनेको मारना ऐसी स्थिति हो जाती है। आत्मज्ञानसे यह हिंसा नष्ट हो जानेपर परागति प्राप्त हो जाती है।

इस प्रकारका आत्म-साक्षात्कार केवल चिंतनसे नहीं, किन्तु प्रत्यक्ष प्रेम और सेवासे, त्याग और संयमसे सिद्ध करना यह थी गांधीजीकी आजीवन अग्रण्ड साधना।

‘यह चराचर विश्व मैं ही हूँ,’ ऐसा केवल चिन्तनसे मानना एक बात है और उस सारे विश्वकी सेवाके लिये अपने स्वार्थ को भूल जाना, उस सेवामें रुकावट पैदा करनेवाली अपनी वासनाओंको संयमपूर्वक दबा देना, जरूरत पड़नेपर शरीर भी अर्पण करना और ऐसी साधना द्वारा ही आत्माका साक्षात्कार करना—यह सच्ची जीवनसाधना है। केवल चिन्तनमें आत्म-साक्षात्कारका आभास हो सकता है, वृत्तिकी मलिनता छिपी रह सकती है और कभी-कभी विश्वात्मैक्यका नशा भी चढ़ जाता है। लेकिन ऐसी साधनामें कच्चापन रह सकता है। प्रत्यक्ष जीवनमें मनुष्यकी सब तरहकी कसौटी होती है। कर्म द्वारा ही ज्ञान कसा जाता है। किसीने यही महान् सिद्धान्त व्यवहारकी सादी भाषामें व्यक्त किया है—Action is a language which cannot lie. कोअी मनुष्य कहे कि ‘मैं शूर हूँ,’ तो लड़ बताये ताकि उसकी बहादुरीके बारेमें शंका न रहे। कोअी कहे कि ‘मैं गायक हूँ,’ तो गा बताये। फिर अधिक सिद्ध करने जैसा कुछ नहीं रहता। नर्तक प्रत्यक्ष नृत्य कर बताये, दानेश्वर अपनी सम्पत्तिका त्याग कर बताये जिससे यकीन ही हो जाय। प्रेमकी पराकाष्ठा सेवा, त्याग और वलिदान द्वारा ही पहचानी जा सकती है। इसीलिये तो कर्मयोग का अतना महत्त्व माना गया है। ज्ञानयुक्त, भक्ति-प्रेरित कर्मयोग ही सर्वोच्च आध्यात्मिक साधना मानी गयी है। ‘ज्ञानात् अथ तु कैंवत्यम्’ माननेवाले श्री शंकराचार्यने भी कहा ही है कि कर्म द्वारा—अनासक्त कर्म द्वारा शुद्ध बने हुअे चित्तमें ही वोये गअे ज्ञानके बीज मोक्षका फल दे सकते हैं। और उसीको वे वस्तूपलब्धि कहते हैं। शंकराचार्यकी दृष्टिसे ज्ञान महत्त्वका था। आजका जमाना—जिसमें लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी दोनों आ जाते हैं—ज्ञानयुक्त कर्मको प्रधानता देता है।

और यही शुद्ध भूमिका है ।

गहराभी से देखें तो कर्म द्वारा कसा हुआ, परजा हुआ ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है । गीतामें ज्ञानकी जो व्याख्या है उसमें जानकारी, तत्त्वनिर्णय और सिद्धान्तनिष्ठासे भी प्रत्यक्ष आध्यात्मिक जीवनके पहलुओंको ही प्रधानता दी गयी है । अन्त में तो सब कुछ एक ही है । गांधीजीकी अध्यात्म-साधनाको हम विश्वात्मैक्यमूलक अनासक्त जीवनयोग कह सकते हैं । तमाम आसक्ति अकांगितामेंसे पैदा होती है । पक्षपातरहित सबके साथ अैक्य साधा, आप पर भेद नष्ट हुआ, कि फिर आसक्ति नष्ट होकर उसका स्थान पूर्णता ले लेती है । इस पूर्णतामें मनुष्य स्वयं शून्य बन जाता है । अपनी साधना समझाते हुअे गांधीजीने अनेक बार कहा है कि, 'मनुष्यको चाहिये कि वह इस दुनियामें शून्य बनकर रहे । मिट्टीके कणसे भी छोटा बनकर रहे ।' ऐसे शब्दोंमें ही वे अपनी साधनाका स्वरूप समझाते थे । ऐसी इस सहज नम्रता द्वारा वे अपनी साधनाका सामर्थ्य व्यक्त करते थे ।

मनुष्यके मनकी तथा समझशक्तिकी धूवी ही यह है कि सर्वोत्तम अनुभूति अभावात्मक शब्दोंमें ही वह शुद्धरूपसे व्यक्त कर सकती है । यही कारण है कि उसने विश्वात्मैक्यको अद्वैतका रूप दिया । सार्वभौम प्रेमको अहिंसाका नाम दिया । मोक्ष और निर्वाण ये दो शब्द भी इस प्रकार नकारात्मक हैं । सबसे बड़ा देव—महादेव श्मशानवासी अकिंचन ही हो सकता है । अमृत पिये बिना और हलाहल पीकर भी वह स्वयंभूरूपसे अजरामर है । उसका पुण्य कपीण नहीं होता ।

अपनी व्याख्याकी स्वदेशीका पालन करते हुअे, गांधीजीने केवल स्वकीयोंकी सेवा करते-करते और स्वदेशमें ही अपने कार्य-क्षेत्रका विस्तार करके भी, सारे विश्वकी सेवा चलायी जो अब धीरे-धीरे अनेक देशोंमें, अनेक राष्ट्रोंमें और अनेक वंशके लोगों-

में अपना कार्य कर रही है ।

व्यक्तिगत साधना और समूह-साधना एकसाथ चलानेवाले गांधीजीका प्रभाव सारी दुनियापर पड़ना स्वाभाविक ही है । उनकी साधना जितनी व्यक्तिगत थी उतनी ही वह विश्वसाधना भी थी और इसीलिअे यह निश्चित है कि भविष्यकालके मनुष्यकी शुभ प्रवृत्ति अिस साधनाके रंगसे रँगेगी । साधनाशुद्धिका उनका आग्रह दुनियाके गलें आसानीसे नहीं उतरेगा । लेकिन शुद्धारके लिअे दूसरा रास्ता ही नहीं है ।

नान्यः पन्थाः विद्यन्ते अयनाय ।

सभा के अन्य प्रकाशन

नक्षत्रमाला—भर्तृहरिके नीति और वैराग्य शतकोंमें से खास विद्यार्थियोंके लिए चुने हुए २७ सुभाषितोंका संग्रह । हिन्दुस्तानी तर्जुमा और टिप्पणियोंके साथ ।

सम्पादक : काका साहब कालेलकर

कीमत : २० न० पैसे

वापू की भाँकियाँ—पू० गांधीजीके दिलचस्प संस्मरणोंका संग्रह । श्री काका साहब कालेलकरजीकी लिखी हुई हिन्दी किताबका आसान हिन्दुस्तानी तर्जुमा, उर्दू लिपिमें ।

कीमत : १.७५ न० पैसे

प्राचीन कविता-संग्रह—(द्वितीय संस्करण) कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई आदि महान् संतोंकी चुनी हुई वाणीका यह नव-नीत है । आखिरमें कठिन शब्दों और पंक्तियोंके सरल अर्थ देकर यह संग्रह विद्यार्थियोंके लिए उपयोगी बनाया गया है ।

सम्पादक : रसूल अहमद 'अबोध'

कीमत : १.५० न० पैसे

दो आम—(द्वितीय संस्करण) विद्यार्थियोंके लिए बोधक और प्रेरक एक छोटी-सी नाटिका, जो एक सत्य घटना पर आधारित है ।

लेखक : काका साहब कालेलकर

कीमत : ३७ न० पैसे

मंगल-प्रभात—आश्विनके व्रतों पर पू० गांधीजीके लिखे हुए मजमूनों का सरल हिन्दुस्तानी अनुवाद । अखीरमें कठिन संस्कृत शब्दोंके आसान हिन्दुस्तानी मानी भी दिये गये हैं ।

कीमत : ३७ न० पैसे

मंगल प्रभात

सभा द्वारा प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक पत्रिका : सम्पादक—काका कालेलकर । सालाना चंदा : पाँच रुपया, एक प्रतिका १२ न० पैसे ।

इसमें गांधीजीकी विचारधारा पर और अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों पर लेख छपते रहते हैं ।

